根本說一切有部百一羯磨卷第二　丞

三藏法師義淨奉　制譯

畜門徒白二

如世尊說若苾芻尼滿十二夏欲畜門徒應從苾芻尼僧伽乞畜門徒羯磨應如是乞敷座席鳴揵稚言白既周諸苾芻尼集極少滿十二人彼苾芻尼向上座前致敬已蹲踞合掌作如是白

大德尼僧伽聽我某甲滿十二夏欲畜門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲滿十二夏畜門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十

[illegible]

二夏欲畜門徒此某甲今從苾蒭尼
僧伽乞畜門徒法苾蒭尼僧伽今與
某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽
聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默
然若不許者說苾蒭尼僧伽已與某
甲滿十二夏畜門徒法竟苾蒭尼僧
伽已聽許由其默然故我今如是持
既得法已應畜門徒勿致疑惑
尼畜無限門徒白二
若苾蒭尼欲畜無限門徒者應從苾
蒭尼僧伽乞畜無限門徒法如是應
乞言白既周敷座席鳴揵稚作前方
便乃至合掌作如是白大德尼僧伽
聽我苾蒭尼某甲欲畜无限門徒我
某甲今從苾蒭尼僧伽乞畜無限門
徒法願苾蒭尼僧伽與我某甲畜无
限門徒法是能愍者願哀愍故第二
第三亦如是說次一苾蒭尼作白羯磨
大德尼僧伽聽此苾蒭尼某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾蒭尼僧伽
乞畜无限門徒法若苾蒭尼僧伽時
至聽者苾蒭尼僧伽應許苾蒭尼僧
伽今與某甲畜無限門徒法白如是

次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽
乞畜无限門徒法苾芻尼僧伽今與
某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與
某甲畜无限門徒法者默然若不許
者說苾芻尼僧伽已與某甲畜无限
門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其
默然故我今如是持若苾芻尼既得
法已隨意多畜勿致疑惑

不離僧伽胝白二

若苾芻老朽無力或復身病无所堪
能其僧伽胝衣重大不能持行者此
苾芻應從僧伽乞不離僧伽胝衣法
應如是乞作前方便下至四人於壇
場內彼苾芻偏露右肩脫革屣向上
座前蹲踞合掌隨意致敬作如是白
須二四方八乘之不著鞋[illegible]此[illegible][illegible]意[illegible]深
若有老[illegible]須脫去如其有病隨時[illegible]量
大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力
或復身病無所堪能僧伽胝衣重大
不能持行我苾芻某甲今從僧伽乞
不離僧伽胝衣法願大德僧伽與我
某甲不離僧伽胝衣法是能愍者願

哀愍故第二第三亦如是說次一苾
芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力
或復身病無所堪能僧伽胝衣重大
不能持行此某甲今從僧伽乞不離
僧伽胝衣法若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今與某甲不離僧伽胝衣
法白如是
大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力
或復身病无所堪能僧伽胝衣重大
不能持行苾芻某甲今從僧伽乞不
離僧伽胝衣法僧伽今與某甲不離
僧伽胝衣法若諸具壽聽與某甲不
離僧伽胝衣法者默然若不許者說
僧伽已與某甲不離僧伽胝衣法竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
若苾芻既得法已可持上下二衣隨
意遊行勿致疑惑如苾芻既尒苾芻
尼准此應與
次明結界法
如世尊說苾諸苾芻可於住處應須
結界時諸苾芻不知界有幾種應云
何結佛言界有二種一者小界二者

大界可於大界摽相內無妨難處安
小界場舊住諸苾芻應共觀小界四
方久住摽相如東方牆相或樹或柵
土封壘石劍橛南西北方摽相隨事
准知既知相已言白復周作前方便
乃至衆須盡集舊住諸苾芻共稱小
界四方久住摽相已令一苾芻作白
羯磨應如是作
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
小界場白如是
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作小界場若諸具壽聽於此相
域內結作小界場者默然若不許者
說僧伽已於此相域內結作小界場
竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持
次明結大界法舊住諸苾芻先共觀
大界四方久住摽相如東方牆相或

樹或柵籬土封壘石釘橛南西北方
准上應知既稱相已敷座鳴揵稚
作前方便眾皆盡集舊住諸苾芻共
稱大界四方標相眾知相已令一苾芻
作白羯磨應如是作
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱大界四方久住標相東方某
相乃至北方某相若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿
蘭若至斯住處於此除村及村勢分
白如是次作羯磨
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱大界四方久住標相東方某
相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界從阿蘭若至斯住處於此除村及
村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界從
阿蘭若至斯住處於此除村及村勢
分者默然若不許者說僧伽已於此
相域內結作一褒灑陀同住處法僧
伽大界竟僧伽已聽許由其默然故

我今如是持
若於此住處僧伽已結大界竟此中
所有苾芻應集一處為褒灑陁及隨
意事并作一句單白白二白四羯磨
若衆不集作法不成得越法罪又於
大界相域上結作苾芻不失衣界應
如是結作前方便令一苾芻先作白
方為羯磨
結不失衣界白二
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陁同住處法僧伽大
界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今於此大界上結作苾芻不失衣界
白如是
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陁同住處法僧伽大
界僧伽今於此大界上結作苾芻不
失衣界若諸具壽聽於此大界上結
作苾芻不失衣界者默然若不許者
說僧伽已於此大界上結作苾芻不
失衣界竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持若僧伽已結不失衣界
竟唯將上下二衣界外遊行无離衣

根本說一切有部百一羯磨卷第三 [illegible] 受

各若須解大界者應以白四羯磨解
於大界上敷座席鳴揵稚衆若不集
極少至四苾芻應先作白方為羯磨
解大小界白四
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
令解大界白如是大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作一褒灑陀
同住處法僧伽大界僧伽令解此大
界若諸具壽聽解此大界者默然若
不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持如其小
界欲須解時應以白四羯磨解於小
界壇場中敷座席鳴揵稚下至四苾
芻應先作白方為羯磨
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今共解此小界場白如是
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作小界場僧伽今共解此小界
場若諸具壽聽解此小界場者默然若

[illegible]羯磨卷第[illegible]

不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽已解小界竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持若欲
小界大界一時雙結及一時雙解者
其舊住諸苾芻衆先安小界四方標
相先定東方牆相或樹柵鏵土封竪
石釘橛南西北方亦復如是次定大
界四方標相如前小界准知於兩界
上集二僧伽各敷座席鳴揵稚言白
復周衆既集已令一苾芻應稱小界
四方標相先從東方某相乃至北方
某相既稱相已次稱大界四方標相
先從東方某相乃至北方某相既稱
大界相已其秉法苾芻於二界上或
以牀或梠席等壓兩界上應先作白
方為羯磨
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住標相東方某
相乃至北方某相共稱大界四方久
住標相東方某相乃至北方某相若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此相域內結作小界場僧伽今於此
相域內結作一褒灑陁同住處法僧

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十張　英啓

伽大界從阿蘭若至斯住處於此除
村及村勢分白如是次作羯磨
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相共稱大界四方久
住摽相東方某相乃至北方某相僧
伽今於此相域內結作小界場於此
相域內結作一褒灑陁同住處法僧
伽大界從阿蘭若至斯住處於此除
村及村勢分若諸具壽聽於此相域
內結作小界場於此相域內結作一
褒灑陁同住處法僧伽大界從阿蘭
若至斯住處於此除村及村勢分者
默然若不許者說僧伽已於此相域
內結作小界場於此相域內結作一
褒灑陁同住處法僧伽大界竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持次
後諸苾芻衆從座起向大界中同集
一處依大界相域內結作苾芻不失
衣界以白二羯磨同前而結若欲兩
界一時雙解者應二界上集二僧伽
數座席作前方便其秉法者於兩界
上以牀席相挨座之應先作白方爲

羯磨

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并結小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界及解小界場白如是

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并小界場僧伽今解此大界及解小界場若諸具壽聽解此大界及解小界場者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界及解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

具壽鄔波離請世尊曰大德不作法界齊何名界佛言若諸苾芻在村住者齊牆柵內并外勢分應集一處為長淨事及作隨意單白白二乃至白四悉皆應作若不集者作法不成得別住罪

大德無村之處蘭若空田齊何名界佛言周圍各齊一俱盧舍諸有苾芻應集一處於此界內為長淨事乃至

白四羯磨悉皆得作若不集者作法不成得越法罪（不作法界者謂不依法 法者舊云自恣者非）

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說苾芻諸苾芻應結大界諸苾芻衆未知結界齊幾許來名為大界佛言結大界者得齊兩踰膳那半（言踰膳那者既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊云由旬者訛略也若准西國俗法四俱盧舍為一踰膳那計一俱盧舍可有八里即是當其三十二里若准內教八俱盧舍為一踰膳那一俱盧舍有五百弓弓有一步數准其步數纔一里半餘將八倍之當十二里此乃不充一驛觀當今西方踰膳那可有一驛故今皆作一驛翻之[illegible]無遙滯然則那爛陀寺南向王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘耳）

大德若過兩踰膳那半得為界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德向下齊何名為大界佛言至水名之為界大德向下兩踰膳那半外方至水者亦名界不佛言但兩踰膳那半是其界分大德向上齊何名為大界佛言若界內有樹界至樹杪界內有牆界至牆頭此名為界大德兩踰膳那半外方至樹杪牆頭者此亦界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德若界內有山齊何名界佛言上至於水大德兩踰膳那半外方至水者

亦名界不佛言兩踰膳那半為定量 [illegible]
故具壽鄔波離請世尊曰大德頗得
不解前界後更重結得成界不佛言
不得大德頗得以界入餘界不佛言
不得大德界有幾種不相涉入佛言
界有四種云何為四謂小界揚現停
水處苾芻界苾芻尼界此皆不入亦
不得重結大德頗得以界而圍餘界
不佛言不得除現停水處小界揚苾
芻尼界大德有幾法失大界佛言有
五云何為五一者一切僧伽悉皆轉
根二者一切僧伽决捨而去三者一
切僧伽悉皆還俗四者一切僧伽同
時命過五者一切僧伽作法而解大
德頗得以一樹為二四住處界標
相不佛言得應取其樹各據一邊大
德頗得以佛世尊足僧伽藍為羯
磨不佛言不得由佛施會體別故大
德如世尊說有淨地不淨地未知云
何名為淨地云何名不淨地耶佛言
正法住世已來此有淨地及不淨地
若正法隱沒之後悉皆成淨若如是
者云何名為正法住云何名正法隱

沒佛言有秉羯磨者有順教行者能
有能秉法人及有行人此則名為正
法住世若不作羯磨及無順教行者
名為正法隱沒大德頗得以界越餘
界不佛言不得若如是者有幾處不
應越佛言有五處云何為五一小界
場二現停水處三苾蒭界四苾蒭尼
界五二界中間大德若如是者有水
之處得通結界不佛言若諸河闊有
橋梁者得通結界異此便非大德橋
梁若破得齊幾時不失界耶佛言得
齊七日不作捨心我當料理此橋如
不尒者其界便失大德正結界時其
秉法者忽然身死成結界不佛言不
成若稱界方相作羯磨者已秉多分
雖復命終得成結界若稱相已羯磨
少分不成結界應須更結若苾蒭尼
界准此應知大德頗有得一白一羯
磨一秉事人應四處作羯磨不佛言
得四界各安三人共秉法者或以牀
席枯挍等壓四界上然後秉法此之
一人得應四界成其足數若有五人
法事四界各安四人十人事四界各

[illegible]

要九人二十人事四界各須十九人
但有如斯羯磨以一秉法人應此四
界一切應秉復有五種僧伽為秉羯
磨者何者為五一者四人僧伽二者
五人僧伽三者十人僧伽四者二十
人僧伽五者過此若住處有四人者
應作一切羯磨唯除隨意近圓二十
眾中出罪餘皆得作若住處有五人
者唯除中國近圓二十眾中出罪餘
皆得作若住處有十人僧伽者唯除
出罪餘皆得作若住處有二十僧伽
及以過者應秉一切羯磨勿致疑惑
若苾芻尼小界大界及不失衣界若
解若結作法非作法方相限域與大
苾芻法同准彼應為故不重出
具壽鄔波離請世尊曰大德說波羅
底木叉戒經總有幾種佛言有五種
云何為五一者說序餘以常聞告知

[illegible]

二者
說序及四波羅市迦法竟餘以常聞

告知三者說序乃至十三僧伽伐尸
沙法竟餘以常聞告知四者說序乃
至二不定法餘以常聞告知五者說
序乃至終
尒時世尊於十五日褒灑陁時於苾
芻衆中就座而坐告諸苾芻曰夜分
已過可為長淨于時有一苾芻從座
而起偏露右肩虔誠合掌作如是語
大德於某房內有一苾芻身有病苦
此欲如何佛言可應取彼欲淨時諸
苾芻不知誰當合取佛言一人取一
一人取二二人取多乃至但能於大
衆中稱說其名隨意多取佛言與欲
淨人所有行法我今當說諸與欲淨
苾芻先偏露右肩脫革屣致敬已蹲
踞合掌作如是說具壽存念今僧伽
十四日為褒灑陁我苾芻某甲亦十
四日為褒灑陁我某甲自陳遍淨無
諸障法為病患因緣故彼如法僧事
我今與欲清淨此所陳事當為我說
第二第三亦如是說
大德又復與欲淨苾芻有病不能起
坐以身表業而與欲淨此得成不佛

言斷成善與欲淨以口表業與欲淨
者善與欲淨如其病人身表語表並
不能者諸有苾芻咸應就病人處
或舁病人將入衆中若不介者作法
不成得別住罪
如世尊說諸取欲淨苾芻所有行法
我今當說時此苾芻受欲淨已不急
走不跳躑不越坑不在欄楯危嶮之
處於寺中閣道之上不應一步而蹈
兩階不躡兩梯梲不向界外不乘空
不睡眠不入定復有二種鄙事一謂
無慚二謂嬾惰如說波羅底木叉時
作如是語不来諸苾芻說欲及清淨
其持欲淨者應對此坐或就別人作
如是說大德存念於某房中苾芻某
甲身嬰病苦今僧伽十四日為褒灑
陁彼苾芻某甲亦十四日為褒灑陁
彼苾芻某甲自陳遍淨无諸障法為
病患因縁故如法僧事與欲清淨彼
所陳事我今具說若更有餘縁隨時
稱說若不介者作法不成得別住罪
具壽鄔波離請世尊曰大德其持欲
淨苾芻既受欲淨已便即命終成持

欲淨不佛言不成應更取欲大德其
持欲淨苾芻若自言我是求寂或云
我是俗人或云是別住人此並成持
欲淨不佛言不成持欲淨若在路或
至衆中其持欲淨者忽然身死成持
欲淨不佛言不成應更取欲諸與欲
淨苾芻授受之式如是應知於中別
者若於作褒灑陀應云與欲清淨若
非褒灑陀自餘羯磨等但與其欲不
須清淨若二俱作欲淨皆與
具壽鄔波離請世尊曰大德如有住
處唯一苾芻獨身居止至長淨日此
欲如何佛言若至長淨時於一閑靜
處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴揵
稚作前方便竟自誦少多經又向高
逈處四顧觀望若見有苾芻來既慰
問已告言具壽今日僧伽長淨仁可
共来一處為長淨事若無来者時此
苾芻應居本座心念口言作如是說
今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於
十四日亦為長淨我苾芻某甲於諸
障法自陳遍淨我今且為守持長淨
若於後時遇和合衆而為長淨滿諸

戒聚故第二第三亦如是說若一住

根本說一切有部百一羯磨卷第三 [illegible]

處有二苾芻至長淨時並悉同前苾
芻作已然須對首更互作法若一住
處有三苾芻還復同前更互作若
一住處滿四苾芻者應可如法為長
淨事不合取欲淨若一住處有五苾
芻或復過此應可如法廣為長淨若
有因緣聽一人與欲淨如十五日褒
灑陀時若苾芻憶所犯罪應可共餘
清淨苾芻如法悔除罪已方為長淨
又十五日褒灑陀時若苾芻於罪有
疑此苾芻應向解三藏苾芻處問請
除疑罪如法說悔方為長淨又十五
日褒灑陀時若苾芻於其眾中憶所
犯罪時此苾芻應於其罪且心念守
持云今僧伽十五日為長淨我苾芻
某甲亦十五日為長淨我苾芻某甲
今於眾中憶所犯罪我某甲於所犯
罪自心守持若僧伽長淨已後對清
淨苾芻我當如法說除其罪又十五
日褒灑陀時若苾芻在於眾中於所
犯罪心懷疑惑時此苾芻應於其罪
且為心念守持云今僧伽十五日為

長淨我苾芻某甲亦十五日為長淨
我某甲憶所犯罪心有疑惑我某甲
於此疑罪自心守持待僧伽長淨已後
向解三藏苾芻處問請決疑罪我當
如法悔除若說別解脫戒經苾芻在
於座上憶所犯罪及已疑罪同前次
第自心念守持後對清淨苾芻當如
法說罪

根本說一切有部百一羯磨卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造